

經部

欽定四庫全書

經部

春秋公羊注疏目錄卷一

詳校官監察御史臣劉人睿

給事中臣温常綬覆勘

覆校官庶吉士臣徐立綱

校對官中書臣王燮憲

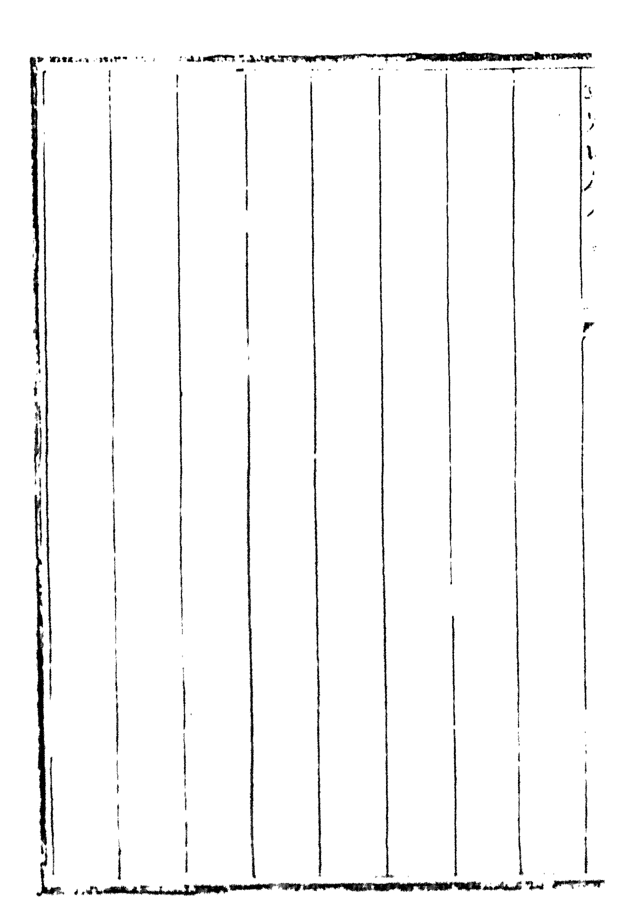
謄錄貢生臣李凾圖

御製讀公羊

公羊於隱公之何以不言即位也曰成公意也既又申其義曰立適以長不以賢立子以貴不以長夫成公意是矣而以長不以賢以貴不以長之說實甚謬蓋以貴不以長或者袪諸孽覬覦之心猶託於各安其分之義至於以長不以賢則均貴也均貴則擇賢棄不肖有何不可而亦必為之防微杜漸曰以長不以賢乎且啓賢而賤辛貴而不肖立辛而商以亡是非萬世之炯鑒乎

余以為棄辛之貴而立啓之賤猶不至於屋商之社夫商之宗祀不絕與棄貴而立賤其是非輕重必有能辨之者知此則公羊之說之謬不亦章章明甚哉而劉頌引其言以為事情之不可易者識見庸愚固不屑再闢矣且以天下與人易為天下得人難堯舜禹傳子之事韓愈論之詳矣夫與賢之說後世固不可行顧於諸子中獨不可擇賢而與之必拘以長以貴之小節而不為天下萬民擇賢君而立之是直以祖宗社稷為輕而以

已娶媵娣為重千金之家有所不可而況天下萬民之大乎或曰後世嬖幸妾而立少子以致敗國亡家者亦有之矣不若守公羊之言為無患雖然嬖幸而立少十未必有其一二不擇賢而守分將十必居其十若是言則公羊之說為宜從乎為不宜從乎

御製讀公羊

余讀公羊至許世子止之事不禁廢書而歎曰嗟乎迂儒失聖人之旨逞強辭之奪而後世方稱其鼎足邱明獨能傳哉不亦師心剌謬乎夫許世子之事左傳隱躍其言而穀梁則不過曰即止自責而責之而已耳至夫子高則直引樂正子春之事以證之一則曰聽止也再則曰啟止也且人子之視疾或一藥而愈或數藥而愈或數藥而竟不愈或一藥而竟不愈者有之矣即子春

之親豈能常存於世其非進藥而不愈者乎則是千萬世之人盡不能免止之罪抑亦盡將得止之赦也夫逆天之誅聖人何忍慢以罪人而又慢以赦人也止之進藥必有不敢誤投之咎非啻不盡不嘗而已然其心終無他故其罪止於是而蘇轍胡寅之流方且袒其說演義游辭失之愈遠矣

欽定四庫全書　　　　經部五

春秋公羊傳注疏　　　　春秋類

目錄

莊公起元年盡七年

卷七

莊公起八年盡十七年

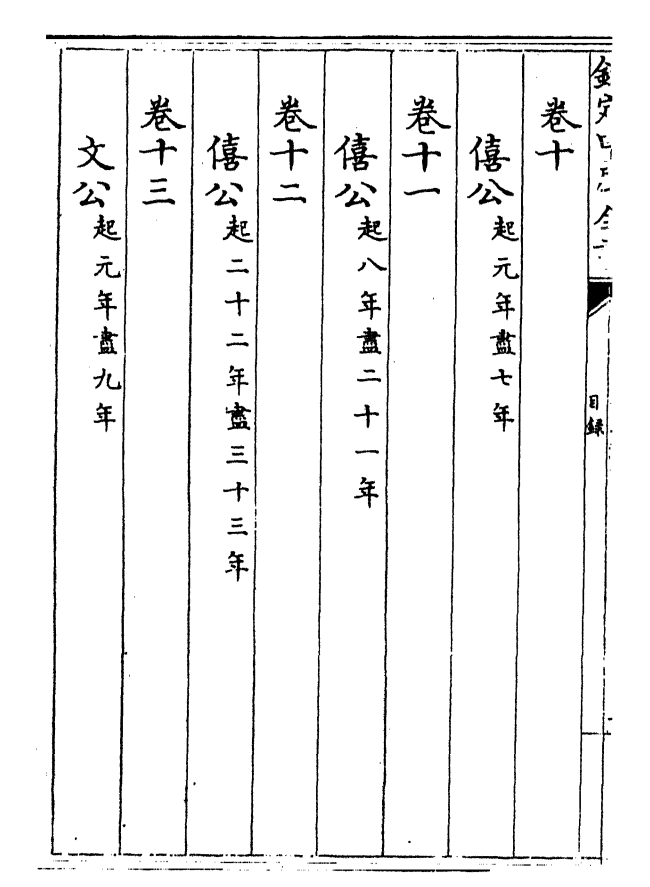
卷八

莊公起十八年盡二十七年

卷九

莊公起二十八年盡三十二年

閔公起元年盡二年

卷十八
成公起十一年盡十八年
卷十九
襄公起元年盡十一年
卷二十
襄公起十二年盡二十四年
卷二十一
襄公起二十五年盡三十一年

卷二十二

昭公起元年盡十二年

卷二十三

昭公起十三年盡二十二年

卷二十四

昭公起二十三年盡三十二年

卷二十五

定公起元年盡五年

臣等謹案春秋公羊傳注疏二十八卷漢公羊壽傳何休解詁唐徐彥疏考漢書藝文志公羊傳十一卷班固自注曰

公羊子齊人（案漢藝文志不題顏師古名者皆因之自注）顏師古注曰名高（案此據春秋說題詞之文見徐彥疏所引）徐彥疏引戴宏序曰子夏傳與公羊高高傳與其子平平傳與其子地地傳與其子敢敢傳與其子壽至漢景帝時壽乃與齊人胡母子都著于竹帛何休之注亦同（休說見隱公二年紀子伯莒子盟于密條下）今觀傳中有子沈子曰子司馬子曰子女子曰子北宮子曰又有高子曰魯子曰蓋皆傳授

之經師不盡出于公羊子定公元年傳正棺于兩楹之間二句穀梁傳引之直稱沈子不稱公羊是併其不著姓氏者亦不盡出公羊子且併有子公羊子曰尤不出于高之明證知傳確為壽撰而胡母子都助成之舊本首署高名葢未審也又羅壁識遺稱公羊穀梁自高赤作傳外更不見有此姓萬見春謂皆姜字切韻脚疑為姜姓假托按鄒為邾婁㧞

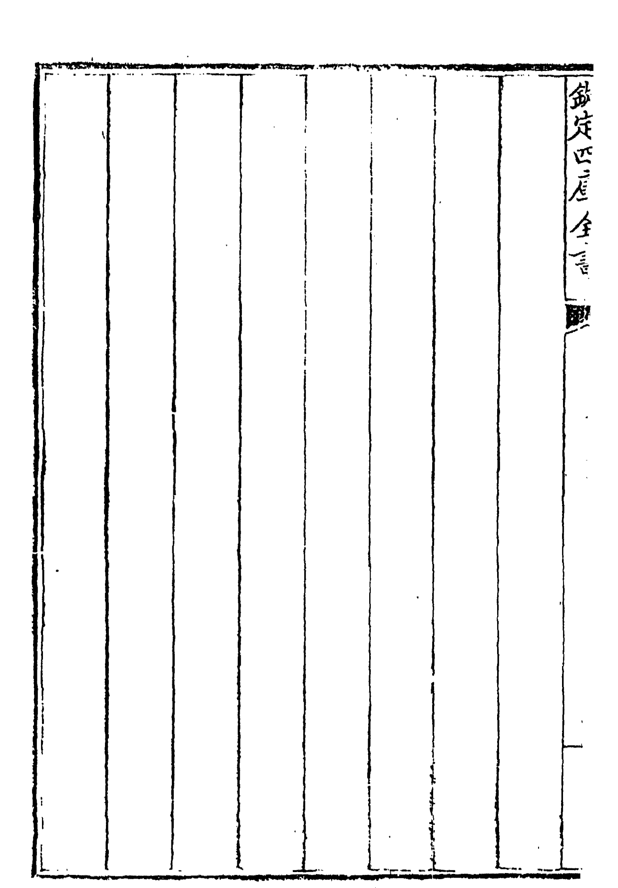
為勑鞮木為彌牟殖為舌職記載音訛經典原有是事至弟子記其先師子孫述其祖父必不至竟述本字別用合聲璧之所言殊為好異至程端學春秋本義竟指高為漢初人則講學者臆斷之詞更不足與辨矣三傳與經文漢志皆各為卷帙以左傳附經始于杜預公羊傳附經則不知始自何人觀何休解詁但釋傳而不釋經與杜異例知漢末猶自

別行今所傳蔡邕石經殘字公羊傳亦無經文足以互證今本以傳附經或徐彥作疏之時所合併歟彥疏文獻通考作三十卷今本乃止二十八卷或彥本以經文併為二卷別冠于前後人又散入傳中故少此二卷亦未可知也彥疏唐志不載崇文總目始著録稱不著撰人名氏或云徐彥董逌廣川藏書志亦稱世傳徐彥不知時代意其在貞元長慶

之後考疏中邲之戰一條猶及見孫炎爾雅注完本知在宋已前又葬桓王一條全襲用楊士勛穀梁傳疏知在貞觀以後中多自設問答文繁語複與邱光庭兼明書相近亦唐末之文體董逌所云不為無理故今從逌之說定為唐人焉乾隆四十一年正月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

欽定四庫全書

春秋公羊傳序

漢何休撰　　唐陸德明音義

漢司空掾任城樊何休序音義掾弋絹反疏解云漢者巴漢之間地名也於秦二世元年諸侯叛秦沛人共立劉季以為沛公二年八月沛公入秦秦相趙高殺二世立二世兄子子嬰冬十月為漢元年子嬰降其年春正月項羽尊楚懷王以為義帝其年二月項羽自立為西楚霸王分天下為十八國更立沛公為漢王王巴漢之間四十一縣都於南鄭至漢王五年冬十二月乃破項羽軍斬之六年正月乃稱皇帝遂取漢為天下號若夏殷周既克天下乃取本

受命之地為天下號云司空者漢三公官名也掾者即其下屬官也若今之三府掾是也任城者郡名樊者縣名姓何名休字邵公其本傳云休為人質朴訥口而雅有心思精研六經世儒無及者大傳陳蕃辟之與參政事蕃敗休坐廢錮乃作春秋公羊解詁覃思不闚門十有七年是也序者舒也叙也舒展已意以次叙經傳之義述已作注之意故謂之序也

昔者孔子有云疏 解云昔者古也前也故孝經云昔者明王鄭注云昔古也檀弓上篇云予疇昔夜夢注云昔猶前也然則若對後言之即言前若對今言之即言古何氏言前古孔子有云云言也

吾志在春秋行在孝經疏 解云案孝經鉤命決云孔子在庶德無所施功無所就志在春秋行在孝經是也所以春秋言志在孝經言行在春秋者賞善罰惡之書見善能賞見惡

能罰乃是王侯之事非孔子所能行故但言志在而已孝經者尊祖愛親勸子事父勸臣事君理關貴賤臣子所宜行故曰行在孝經也

此二學者聖人之極致

疏 解云二學者春秋孝經也極者盡也致之言至也言聖人作此二經之時盡已至誠而作之故曰聖人之極致也

治世之要務也

音義 治直吏反

疏 解云凡諸經義等皆治世所須但此經或是懲惡勸善或是尊祖愛親有國家者最所急行故云治世之要務也言治世之精要急務矣祭統云凡治人之道莫急於禮禮者謂三王以來也若大道之時禮於忠信為薄正以孔子修春秋祖述堯舜故言此考諸舊本皆作也字又且於理亦宜然若作世字者俗誤已

傳春秋者非一

疏 解云孔子至聖却觀無窮知秦無道將必燔書故春秋之說口授子夏度秦至漢乃著竹帛故說題辭云傳我書者公羊高也

戴宏序云子夏傳與公羊高高傳與其子平平傳與其子地地傳與其子敢敢傳與其子壽至漢景帝時壽乃共弟子齊人胡毋子都著於竹帛與董仲舒皆見於圖讖是也故大史公云董仲舒廣川人也以治春秋孝景時為博士下帷講誦弟子傳以久次相受業或莫見其面董生相膠西王疾免歸家以修學著書為事終不治産業是也又六藝論云治公羊者胡毋生董仲舒董仲舒弟子嬴公嬴公弟子眭孟眭孟弟子莊彭祖及顏安樂安樂弟子陰豊劉向王彦故曰傳春秋者非一舊云傳春秋者非一者謂本出孔子而傳五家故曰非一

本據亂而作疏解云孔子本獲麟之後得端門之命乃作春秋公取十二則天之數是以不得取周公成王之史而取隱公以下故曰據亂而作謂據亂世之史而為春秋也

其中多非常異義可怪之論音義論盧困反下持論同疏解云

由亂世之史故有非常異義可怪之事也非常異義者即莊四年齊襄復九世之讎而滅紀僖二年實與齊桓專封是也此即是非常之異義言異於文武時何者若其常義則諸侯不得擅滅諸侯不得專封故曰非常異義也其可怪之論者即昭三十一年邾婁叔術妻嫂而春秋善之是也**說者疑惑**

疏解云此說者謂胡毋子都董仲舒之後莊彭祖顏安樂之徒見經傳與奪異於常理故致疑惑**至有倍經任意反傳違戾者**

疏解云此倍讀如反背之背非倍畔之倍也言由疑惑之故雖解經之理而反背於經即成二年逢丑父代齊侯當左以免其主春秋不非而說者非之是背經也任意者春秋有三世異辭之言顏安樂以為從襄二十一年之後孔子生訖即為所見之世是任意任意者凡言見者目覩其事心識其理乃可為見故演孔圖云文宣成襄所聞之世也而顏氏分張一

公而使兩屬是其任意也反傳違戾者宣十七年六月癸卯日有食之案隱三年傳云某月某日朔日有食之者食正朔也其或日或不日者或失之前或失之後失之前者朔在前也謂二日乃食失正朔於前是以但書其日而已失之後者朔在後也謂晦日食失正朔於後是以又不書日但書其月而已即莊十八年三月日有食之是也以此言之則日食之道不過晦朔與二日即宣十七年言日不言朔者是二日明矣而顔氏以為十四日日食是反傳違戾也其勢雖問不得不廣疏解云言說者疑惑義雖不是但其形勢已然故曰其勢雖復致問不得不廣引外文望成其說故曰不得不廣也一說謂顔莊之徒以說義疑惑未能定其是非致使倍經任意反傳違戾是以何氏觀其形勢故曰其勢維適畏人問難故曰維問遂恐已說窮短不得不廣引外文望成已說故曰不得不廣也維誤為雖耳是

以講誦師言至於百萬猶有不解疏解云此師謂胡董之前公羊氏之屬也言由莊顏之徒解義不是致他問難遂爾謬說至於百萬言其言雖多猶有合解而不解者故曰猶有不解矣時加讓嘲辭音義嘲陟交反疏解云顏安樂等解此公羊苟取頑曹之語不顧理之是非若世人云雨雩其雩臣助君虐之類是也援引他經失其句讀疏解云三傳之理不同多矣羣經之義隨經自合而顏氏之徒既解公羊乃取他經為義猶賊黨入門主人錯亂故曰失其句讀以無為有疏解云公羊經傳本無以周王為天因之義而公羊說及莊顏之徒以周王為天因故曰以無為有也甚可閔笑者疏解云欲存公羊者閔其愚闇欲毀公羊者笑其謬妄也不可勝記也疏解云言其可閔笑處多不可勝負不可具

記也

是以治古學貴文章者謂之俗儒疏

解云左氏先著竹帛故漢時謂之古學公羊漢世乃興故謂之今學是以許慎作五經異義云古者春秋左氏說今者春秋公羊說是也治古學者即鄭衆賈逵之徒貴文章矣謂之俗儒者即繁露云能通一經曰儒生博覽羣書號曰洪儒則言乖典籍辭理失所名之為俗教授於世謂之儒鄭賈之徒謂公羊雖可教授於世而辭理失所矣

至使賈逵緣隙奮筆以為公羊可奪左氏可興疏

解云賈逵者即漢章帝時衛士令也言緣隙奮筆者莊顏之徒說義不足故使賈逵得緣其隙漏奮筆而奪之遂作長義四十一條云公羊理短左氏理長意望奪去公羊而興左氏矣鄭衆亦作長義十九條十七事專論公羊之短左氏之長在賈逵之前何氏所以不言之者正以鄭衆雖扶左氏而毀公羊但不與讖合

帝王不信毀公羊處少與左氏不强故不言之豈如賈逵作長義四十一條奏御于帝帝用嘉之乃知古之為真也賜布及衣將欲存立但未及而崩耳然則賈逵幾廢公羊故特言之

恨先師觀聽不決多隨二創疏 解云此先師戴宏等也凡論義之法先觀前人之理聽其辭之曲直然後以正義決之今戴宏作解疑論而難左氏不得左氏之理不能以正義決之故云觀聽不決多隨二創者上文云至有背經任意反傳違戾者與公羊為一創又云援引他經失其句讀者又與公羊為一創今戴宏作解疑論多隨此二事故曰多隨二創也而舊云公羊先師說公羊義不著反與公羊為一創賈逵緣隙奮筆奪之與公羊為二創非也

此世之餘事疏 解云何氏言先師解義雖曰不是但有已在公羊必存故曰此世之餘事餘末也言戴氏專慮公羊未申此正是世之末事猶天下閑事

也舊云何氏云前世之師說此公羊不得聖人之本旨而猶在世之末說故曰世之餘事也　斯豈非守文持論敗績失據之過哉疏解云守文者守公羊之文持論者執持公羊之文以論左氏即戴宏解疑論之流矣敗績者爭義似戰陳故以敗績言之失据者凡戰陳之法必先據其險勢以自固若失所據即不免敗績若似公羊先師欲持公羊以論左氏不閑公羊左氏之義反為所窮已業破散是失所依据故以喻焉　余竊悲之久矣疏解云何邵公精學十五年專以公羊為已業見公羊先師失据敗績為他左氏先師所窮但在室悲之而已故謂之竊悲非一朝一夕故謂之久後拜為議郎一舉而起陵羣儒之上已業得申乃得公然歎息　往者略依胡毋生條例多得其正音義毋音無　疏解云胡毋生本雖以公羊經傳

傳授董氏猶自別作條例故何氏取之以通公羊也雖取以通傳意猶謙未敢言已盡得胡毋之㫖故言略依而已何氏本者作墨守以距敵長義以强義爲廢疾以難穀梁造膏肓以短左氏盖在注傳之前猶鄭君先作六藝論訖然後注書故云往者也何氏謙不言盡得其正故言多爾

故遂隱括使就繩墨焉音義括古奪反結也疏解云隱謂隱審括謂檢括繩墨猶規矩也何氏言已隱審檢括公羊使就規矩也然則何氏最存公羊也而識記不見者書不畫言故也而舊云善射者隱括令審射必能中何氏自言已隱括公羊能中其義也凡木受繩墨其直必矣何氏自言規矩公羊令歸正路矣

春秋公羊傳序

春秋公羊傳序考證

序疏○臣照按唐志惟載春秋正義三十六卷孔頴達等撰又楊士勛穀梁傳疏十二卷而公羊疏不言撰人是以宋刻十三經疏惟公羊不書撰疏名氏歷代相沿至今今攷唐志固不言撰疏人名氏宋志則既以公羊疏三十卷與孔頴達左傳正義楊士勛穀梁疏並列矣又云徐彦公羊疏三十卷不知同乎異乎抑共此一書特前後重見以傳疑乎馬端臨文獻通

考謂崇文總目不著撰人名氏而王應麟小學紺珠直謂公羊疏徐彥撰倘即宋史所據乎抑别有攷也

臣宗楷按志言三十卷而今世所傳止二十八卷竊疑何休序文當自為卷首僖十六年春王正月陸德明釋文云本或從此下别為卷後人以僖卷大輒分之爾則三十卷之謂也今仍舊貫而識其說于此

疏二年八月沛公入秦○臣名南按二年八月應作三年八月漢書高祖紀可考也又疏云六年正月乃稱

皇帝遂取漢為天下號應作其年二月漢書高祖以五年十二月斬項羽即以春二月甲午即皇帝位于汜水之陽安得云六年正月乎舊本並同未敢遽改

序傳春秋者非一䟽故春秋之說口授子夏○監本誤作子貢今改正

又䟽眭孟弟子莊彭祖及嚴安樂○臣照按莊彭祖即嚴彭祖後漢以明帝諱莊為嚴如莊忌莊助皆改稱嚴忌嚴助是也

又疏安樂弟子陰豐劉向王彥○臣名南按陰豐當作泠豐前書儒林傳顏安樂授淮陽泠豐及淄川任公由是顏家有泠任之學是也又按劉向始學公羊後受穀梁又按前書無王彥而有王亥卽與尹更始劉向周慶丁姓同以穀梁議石渠者後書賈逵兼通穀梁五家之說注云五家尹更始等又作王彥未知孰是

徃者畧依胡毋生條例多得其正疏何氏本者作墨守

以距敵〇臣浩按本者二字理不可通者字疑當作著字與下句連讀墨守長義廢疾膏肓四書名

春秋公羊傳序考證

春秋公羊傳原目

春秋公羊經傳解詁隱公第一音義

解詁佳買反下音古訓也

何休學音義學者言為此經之學即注述之意

疏解云案舊題云春秋隱公經傳解詁第一公羊何氏題云春秋者一部之總名隱公者魯侯之謚號經傳者雜縟之稱解詁者何所自目第一者無先之辭公羊者傳之別名何氏者邵公之姓也今定本則升公羊字在經傳上退隱公字在解詁之下未知自誰始也又云何休學今案博物志曰何休注公羊云何休學有不解者或答曰休謙辭受學於師乃宣此義不出於已此言為允是其義也○問曰左氏以為魯哀十一年夫子自衛反魯十二年告老遂作

春秋至十四年經成不審公羊之義孔子早晚作春秋乎答曰公羊以為哀公十四年獲麟之後得端門之命乃作春秋至九月而止筆春秋說具有其文○問曰若公羊之義以獲麟之後乃作春秋何故太史公遭李陵之禍幽于縲紲乃喟然而歎曰是余罪也夫昔西伯拘羑里演易孔子厄陳蔡作春秋屈原放逐著離騷左丘明失明厥有國語孫子臏脚而論兵法此人皆意有所鬱結不得通其道也故自黄帝始作其文也案家語孔子厄於陳蔡之時當哀公六年何言十四年乃作乎答曰孔子厄陳蔡之時始有作春秋之意未正作其正作猶在獲麟之後也故家語云晉文之有霸心起于曹衛越王句踐之有霸心起于會稽夫陳蔡之間丘之幸也庸知非激憤厲志始於是乎者是其有意矣○問曰若左氏以為夫子魯哀公十一年自衛反魯至十二年告老見周禮盡在魯魯史法最備故依魯史記修之以為春秋公羊之

意据何文作春秋乎答曰案閔因叙云昔孔子受端門之命制春秋之義使子夏等十四人求周史記得百二十國寶書九月經立感精符考異郵説題辭具有其文以此言之夫子修春秋祖述堯舜下包文武又為大漢用之訓世不應專据魯史堪為王者之法也故言据百二十國寶書也周史而言寶書者寶者保也以其可世世傳保以為戒故名寶書也○問曰若然公羊之義据百二十國寶書以作春秋今經止有五十餘國通戎夷宿潞之屬僅有六十何言百二十國乎答曰其初求也實得百二十國史但有極美可以訓世有極惡可以戒俗者取之若不可為法者皆棄而不録是以止得六十國也○問曰若言据百二十國寶書以為春秋何故春秋説云据周史立新經乎答曰閔因叙云使子夏等十四人求周史記得百二十國寶書以此言之周為天子雖諸侯史記亦得名為周史矣○問曰六藝論云六藝者圖所生也

然則春秋者即是六藝也而言依百二十國史以為春秋何答曰元本河出圖洛出書者正欲垂範於世也王者遂依圖書以行其事史官録其行事以為春秋夫子就史所録刊而修之云出圖書豈相妨奪也○問曰案三統歴云春為陽中萬物以生秋為陰中萬物以成故名春秋賈服依此以解春秋之義不審何氏何名春秋乎答曰公羊何氏與賈服不異亦以為欲使人君動作不失中也而春秋說云始於春終於秋故曰春秋者道春為生物之始而秋為成物之終故云始於春終於秋故曰春秋也而舊云春秋說云哀十四年春西狩獲麟作春秋九月書成以其春作秋成故云春秋也者非也何者案莊七年經云星霣如雨傳云不修春秋曰雨星不及地尺而復君子修之曰星霣如雨何氏云不修春秋謂史記也古者謂史記為春秋以此言之則孔子未修之時已名春秋何言孔子修之春作秋成乃名春秋乎○問曰春

秋據史書而為之史有左右據何史乎答曰六藝論云春秋者國史所記人君動作之事左史所記為春秋右史所記為尚書是以玉藻云動則左史書之言則右史書之鄭注云其書春秋尚書具存者記文先言左史鄭注先言春秋明以左史為春秋矣云云之說左氏首已成解不能復重載夫子所以作春秋者解疑論云聖人不空生受命而制作所以生斯民覺後生也西狩獲麟知天去周赤帝方起麟為周亡之異漢興之瑞故孔子曰我欲託諸空言不如載諸行事又聞端門之命有制作之狀乃遣子夏等求周史記得百二十國寶書修為春秋故孟子云世衰道微邪說暴行有作臣弒其君者有之子弒其父者有之孔子懼作春秋故史記云春秋之中弒君三十六亡國五十二諸侯奔走不得保其社稷者不可勝數故有國者不可以不知春秋為人臣者不可以不知春秋為人君父而不通於春秋之義者必蒙首惡之名

為人臣子而不通於春秋之義者必陷簒弒之誅以此言之則孔子見時衰政失恐文武道絶又見麟獲劉氏方興故順天命以制春秋以授之必知孔子制春秋以授漢者案春秋說云伏羲作八卦丘合而演其文瀆而出其神作春秋以改亂制又云丘覽史記援引古圖推集天變為漢帝制法陳叙圖録又云丘水精治法為赤制功又云黑龍生為赤必告示象使知命又云經十有四年春西狩獲麟赤受命蒼失權周滅火起薪采得麟以此數文言之春秋為漢制明矣○問案莊七年星霣如雨傳云不修春秋曰雨星不及地尺而復君子修之曰星霣如雨又昭十二年齊高偃帥師納北燕伯于陽傳云伯于陽者何公子陽生也子曰我乃知之矣在側者曰子苟知之何以不革曰如爾所不知何春秋之信史也其序則齊桓晉文其會則主會者為之其辭則丘有罪焉爾何故孔子修春秋有改之者何可改而不改者何答曰其

不改者勿欲令人妄億措其改者所以為後法故或改或不改示此二義○問曰公羊以魯隱公為受命王黜周為二王後案長義云名不正則言不順言不順則事不成今隱公人臣而虛稱以王周天子見在上而黜公侯是非正名而言順也如此何以笑子路率爾何以為忠信何以為事上何以誨人何以為法何以全身如此若為通乎答曰孝經說云孔子曰春秋屬商孝經屬參然則其微似之語獨傳子夏子夏傳與公羊氏五世乃至漢胡毋生董仲舒推演其文然後世人乃聞此言矣孔子卒後三百歲何不全身之有又春秋藉位於魯以託王義隱公之爵不進稱王周王之號不退為公何以為不正名何以為不順言乎又奉天命而制作何不謙讓之有○問曰春秋說云孔子欲作春秋卜得陽豫之卦宋氏云夏殷之卦名也孔子何故不用周易占之乎答曰蓋孔子見西狩獲麟知周將亡又見天命有改制作之意故用

夏殷之易矣或言卜則是龜之辭也不從宗氏之説若然應言陽豫之兆何言卦乎蓋龜著通名故言卜矣○問曰何氏注春秋始乎隱公則天之數不審孔子何以正于獲麟止筆乎答曰案哀十四年傳云春秋何以始乎隱注云据得麟乃作祖之所逮聞也注云託記高祖以來事可及問聞知者猶曰我但記先人所聞辟制作之害所見異辭所聞異辭所傳聞異辭何以終乎哀十四年彼注云据哀公未終也曰備矣彼注云人道浹王道備必止於麟者欲見撥亂功成於麟猶尭舜之隆鳳凰來儀故麟於周為異春秋記以為瑞明太平以瑞應為効也絶筆於春不書下三時者起木絶火王制作道備當授漢也是也○問曰既言始於隱公則天之數復言三世故發隱公何答曰若論象天數則取十二縁情制服宜為三世故禮為父三年為祖期為高祖曾祖齊衰三月据哀録隱兼及昭定已與父時事為所見之世文宣成襄王

父時事謂之所聞之世也隱桓莊閔僖曾祖高祖時事謂之所傳聞之世也制治亂之法書大夫之卒文有詳略故日月備于隱如是有罪之見録不日卒于得臣明有過以見罪益師不日著恩遠之辭〇問曰鄭氏云九者陽數之極九九八十一是人命終矣故孝經援神契云春秋三世以九九八十一為限然則隱元年盡僖十八年為一世自僖十九年盡襄十二年又為一世自襄十三年盡哀十四年又為一世所以不悉八十一年者見人命參差不可一齊之義又顏安樂以襄二十一年孔子生後即為所見之世顏鄭之說寔亦有途而何氏見何文句要以昭定哀為所見之世文宣成襄為所聞之世隱桓莊閔僖為所傳聞之世乎荅曰顏氏以為襄公二十三年邾婁鼻我來奔傳云邾婁無大夫此何以書以近書也又昭公二十七年邾婁快來奔傳云邾婁無大夫此何以書以近書也二文不異同宜一世若分兩屬理似不

便又孔子在襄二十一年生從生以後理不得謂之所聞也顏氏之意盡於此矣何氏所以不從之者以為凡言見者目覩其事心識其理乃可以為見孔子始生未能識別寧得謂之所見乎故春秋說云文宣成襄所聞之世不分疏二十一年已後明為一世矣邾婁快邾婁鼻我雖同有以近書之傳一自是治近升平書一自是治近太平書實不相干涉而漫指此文乎鄭氏雖依孝經說文取襄十二年之後為所見之世爾時孔子未生焉得謂之所見乎故不從之〇問曰孝經說文實有九九八十一為限之言公羊信緯可得不從乎答曰援神契者自是孝經緯横說義之言更作一理非是正解春秋之物故何氏自依春秋說為正解明矣〇問曰左氏出自丘明便題云左氏公羊穀梁出自卜商何故不題曰卜氏傳乎答曰左氏傳者丘明親自執筆為之以說經意其後學者題曰左氏矣且公羊者子夏口授公羊高高五世相

授至漢景帝時公羊壽共弟子胡母生乃著竹帛胡母生題親師故曰公羊不曰卜氏矣穀梁者亦是著竹帛者題其親師故曰穀梁也○問曰春秋說云春秋設三科九旨其義如何答曰何氏之意以為三科九旨正是一物若總言之謂之三科科者段也若析而言之謂之九旨旨者意也言三箇科段之內有此九種之意故何氏作文謚例云三科九旨者新周故宋以春秋當新王此一科三旨也又云所見異辭所聞異辭所傳聞異辭二科六旨也又內其國而外諸夏內諸夏而外夷狄是三科九旨也○問曰案宋氏之注春秋說三科者一曰張三世二曰存三統三曰異外內是三科也九旨者一曰時二曰月三曰日四曰王五曰天王六曰天子七曰譏八曰貶九曰絕時與日月詳略之旨也王與天王天子是錄遠近親踈之旨也譏與貶絕則輕重之旨也如是三科九旨聊不相干何故然乎答曰春秋之內具斯二種理故宋

氏又有此說賢者擇之○問曰文謚例云此春秋五始三科九旨七等六輔二類之義以矯枉撥亂為受命品道之端正德之紀也然則三科九旨之義已蒙前說未審五始六輔二類七等之義如何答曰案文謚例下文云五始者元年春王正月公即位是也七等者州國氏人名字子是也六輔者公輔天子卿輔公大夫輔卿士輔大夫京師輔君諸夏輔京師是也二類者人事與災異是也○問曰春秋說云春秋書有七缺七缺之義如何答曰七缺者惠公妃匹不正隱桓之禍生是為夫之道缺也文姜淫而害夫為婦之道缺也大夫無罪而致戮為君之道缺也臣而害上為臣之道缺也僖五年晉侯殺其世子申生襄二十六年宋公殺其世子痤殘虐枉殺其子是為父之道缺也文二年楚世子商臣弒其君髡襄三十年蔡世子般弒其君固是為子之道缺也桓八年正月己卯烝桓十四年八月乙亥嘗僖三十一年夏四月四

卜郊不從乃免牲猶三望郊祀不修周公之禮缺是為七缺也矣

桓公第二

莊公第三

閔公第四

僖公第五

文公第六

宣公第七

成公第八

春秋公羊傳原目

春秋公羊傳原目考證

春秋公羊經傳解詁隱公第一○臣名南按隋志漢諫議大夫何休撰公羊解詁十一卷而唐志作十三卷以陸氏釋文証之則本十二卷隋志作十一唐志作十三皆筆畫之誤耳但今注疏本作二十八卷不知分自何人

疏据百二十國寶書○劉敞春秋權衡曰公羊所以異於二傳者大指有三曰据百二十國寶書而作曰新

周故宋以春秋當新王曰張三世吾以為皆非也孔子本据魯史而作魯史所書有詳有畧孔子止考核是非加褒貶而已非必有百二十國寶書也

又疏赤受命倉失權○臣浩按倉當作蒼漢人之說以姬姓為木德以漢為火德也

又疏長義云隱公人臣而虛稱以王周天子見在上而黜公侯是非正名而言順也○臣召南按此引賈逵所作長義据左氏以難公羊者也公羊家妄誕不

經莫如以春秋當新王黜周王魯之説賈逵闢之是也

又疏復言三世○劉敞曰傳言所見異辭所聞異辭所傳聞異辭説者乃分裂年歲參差不同無益於經但便私學而已舍三世而言春秋豈不明乎

春秋公羊傳原目考證

春秋公羊傳注疏卷一 起隱公元年盡元年

漢何休學　　唐陸德明音義

隱公

元年春王正月音義正音征又音政後放此　疏解云若左氏之義不問天子諸侯皆得稱元年若公羊之義唯天子乃得稱元年諸侯不得稱元年此魯隱公諸侯也而得稱元年者春秋託王於魯以隱公為受命之王故得稱元年矣

傳元年者何注諸据疑問所不知故曰者何　疏解云凡諸

侯不得稱元年今隱公爵猶自稱侯而反稱元年故執不知問注解云謂諸據有疑理而問所不知者曰者何即僖五年秋鄭伯逃歸不盟之下傳云不盟者何注云據上言諸侯鄭伯在其中弟子疑故執不知問成十五年仲嬰齊卒之下傳云仲嬰齊者何注云疑仲遂後故問之是也若據彼難此即或言曷為或言何以或單言何即下傳云曷為先言王而後言正月注云據下秋七月天王先言月而後言王公何以不言即位注云據文公言即位也何成乎公之意注云据刺欲救紀而後不能是也而舊解云案春秋上下但言曷為與何皆有所据故何氏云諸据疑者皆無所据故云問所不知故曰者何也者非

君之始年也注以常録即位知君之始年君魯侯隱公也年者十二月之總號春秋書十二月稱年是也變一

為元元者氣也無形以起有形以分造起天地天地之始也故上無所繫而使春繫之也不言公言君之始年者王者諸侯皆稱君所以通其義於王者惟王者然後改元立號春秋託新王受命於魯故因以録即位明王者當繼天奉元養成萬物疏注以常至始年解云正以桓文宣成襄昭及哀皆云元年春王正月公即位故曰以常録即位知君之始年○君魯侯隱公也解云案春秋說云周五等爵法五精公之言公公正無私侯之言候候逆順兼伺候王命矣伯之言白明白于德子者孳恩宣德男者任功立業皆上奉王者之政教禮法統理一國修身潔行矣今此侯為魯之正爵

公者臣子之私稱故言君魯侯隱公也○問曰五等之爵既如前釋何名附庸乎答曰春秋說下文云庸者通也官小德微附於大國以名通若畢星之有附耳然故謂之附庸矣○變一爲元解云以下有二年三年知上宜云一年而不言一年言元年故決之○元者至始也解云春秋說云元者端也氣泉注云元爲氣之始如水之有泉泉流之原無形以起有形以分窺之不見聽之不聞宋氏云無形以起在天成象有形以分在地成形也然則有形與無形皆生乎元氣而來故言造起天地天地之始也○故上至繫之解云春秋說云王不上奉天文以立號則道術無原故先陳春後言王天不深正其元則不能成其化故先起元然後陳春矣是以推元在春上春在王上矣○不言至王者解云凡天子諸侯同得稱君但天子不得稱公故喪服云君鄭云天子諸侯及卿大夫有地者皆曰君是也今據魯而言不言公之始年而

言君之始年者見諸侯不得稱元會假魯為王乃得稱元故傳言君之始年微欲通魯于王故也春者何注獨在王上故執不知問疏注解云春夏秋冬皆是四時之名而夏秋冬三時常不得配王言之唯有春字常在王上故怪而問之歲之始也注以上繫元年在王正月之上知歲之始也春者天地開辟之端養生之首法象所出四時本名也昏斗指東方曰春指南方曰夏指西方曰秋指北方曰冬歲者總號其成名之稱尚書以閏月定四時成歲是也音義辟婢亦反本亦作闢稱尺證反下之稱畢稱同疏問曰元年春王正月公即位實是春秋之五始而傳

直於元年春之下發言始而王正月下不言始何答曰元是天地之始春是四時之始王正月公即位者人事之始欲見尊重天道畧於人事故也注春者至之端解云易説云孔子曰易始於太極太極分而為二故生天地天地有春夏秋冬之節故生四時也言天地開闢分為四時春先為端始也○養生之首解云乾鑿度云震生萬物於東方夫萬物始生於震震東方之卦也陽氣施生愛利之道故東方為仁矣故言養生之首言是養生萬物之初首○法象所出解云周禮大宰云正月之吉始和布政於邦國都鄙縣治象之法於象魏浹日而斂之是象魏之法于時出之故曰法象所出矣○四時本名也解云凡四時先春次夏次秋次冬百代所不變故言春者四時本名矣○昬斗至曰冬解云皆春秋説文也○歲者至之稱解云四時皆於萬物有功歲者是無總其成功之稱也若以當代相對言之即唐虞曰載夏曰歲殷曰

祀周曰年若散文言之不問何代皆得謂之歲矣等取一名而必取歲者蓋以夏數為得天正故也亦有一本云歲者總號成功之稱也○尚書至是也解云此堯典文彼鄭注云以閏月推四時使啓閉分至不失其常著之用成歲歷將以授民時且記時事是也王者孰謂注孰誰也欲言時王則無事欲言先王又無謚故問誰謂疏注欲言至無事解云時王即當時平王也若是當時平王應如下文秋七月天王使宰咺來歸惠公仲子之賵是其事也今無此事直言王故疑非是當時之王矣○欲言至無謚解云正以死謚周道故也謂文王也注以上繫王於春知謂文王也文王周始受命之王天之所命故上繫天端方陳受命制正月故假以為

王法不言謚者法其生不法其死與後王共之人道之始也疏注以上至王也解云春者端始文王者周之始受命制法之王理宜相繫故見其繫春知是文王非周之餘王也○問曰春秋之道今有三王之法所以通天三統是以春秋說云王者孰謂謂文王也疑三代謂疑文王而傳專云文王不取三代何答曰大勢春秋之道實兼三王是以元命包上文總而疑之而此傳專云謂文王者以見孔子作新王之法當周之世理應權假文王之法故偏道之矣故彼宋氏注云雖大畧据三代其要主於文王者是也○文王至之王解云即我應瑞云季秋之月甲子赤雀銜丹書入豐止于昌戶昌再拜稽首受之又禮說云文王得白馬朱鬣大貝玄龜是也○天之至天端解云天端即春也故春秋說云以元之深正天之端以天之端正王者之政是也○方陳至王法解云

孔子方陳新王受命制正月之事故假取文王創始受命制正朔者將來以為法其實為漢矣○不言至共之解云死謚周道文王死來已久而不言謚者正言法其生時政敎正朔故曰法其生不法其死也言與後王共之者不言謚可以通之於後王後王謂漢帝也○人道之始也解云何氏以見上文亦始甯重天道皆傳自有始文故不須注云天道之始今此實天下之始但畧於人事無始文故須注云人道之始也

曷為先言王而後言正月注據下秋七月天王先言月而後言王 王正月也注以上繫於王知王者受命布政施敎所制月也王者受命必徙居處改正朔易服色殊徽號變犧牲異器械明受之於天不受之

於人夏以斗建寅之月為正平旦為朔法物見色尚黑殷以斗建丑之月為正雞鳴為朔法物牙色尚白周以斗建子之月為正夜半為朔法物萌色尚赤音義徽許韋反械戶戒反夏戶雅反後放此以意求之見賢遍反下竝見同疏注王者至於人解云王者受命必徙居處者則堯居平陽舜居蒲坂文王受命作邑於豐之屬是也其改正朔易服色殊徽號異器械者禮記大傳文鄭注云服色車馬也徽號旌旗之名也器械禮樂之器及兵甲也然則改正朔者即正朔三而改下注云是也易服色者即明堂位云鸞車有虞氏之路也鉤車夏后氏之路也大路殷路也乘路周路也夏后氏駱馬黑鬣殷人白馬黑首周人黃馬蕃鬣之屬是也其殊徽號者即明堂位云有

虞氏之旂夏后氏之綏殷之大白周之大赤之屬是也其變犧牲者即明堂位云夏后氏牲尚黑殷白牡周騂剛之屬是也其異器械者器即明堂位云泰有虞氏之尊也山罍夏后氏之尊也著殷尊也犧象周尊也注云泰用瓦著著地無足夏后氏之鼓足彼注云足謂四足也殷楹鼓彼注云楹謂之柱貫中上出也周縣鼓注云縣縣之簨虡也其械者即兵甲也何氏莊三十二年注云有攻守之器曰械是而言異者即釋器云弓有緣者謂之弓無緣者謂之弭蓋以為異代相變故云異也所以止變此等者其親親尊尊之屬不可改即大傳云其不可得變革者則有矣親親也尊尊也長長也男女有别此其不可得與民變革者也是也○夏以至尚赤解云凡草物皆十一月動萌而赤十二月萌牙始白十三月萌牙始出而首黑故各法之故書傳畧說云周以至動殷以萌夏以牙注云謂三王之正也至動冬日至物始動也物有

三變故正色有三天有三生三死故土有三王王特一生死是故周人以日至為正殷人以日至三十日為正夏以日至六十日為正是故三統三王若循連環周則又始窮則反本是也問曰若如此說則三王所尚各自依其時物之色何故禮說云若尚色天命以赤尚赤以白尚白以黑尚黑宋氏云赤者命以赤鳥故周尚赤湯以白狼故尚白禹以玄珪故尚黑也以此言之三代所尚者自是依天命之色何言法時物之牙色乎答曰凡正朔之法不得相因滿三反本禮則然矣但見其受命將王者應以十一月為正則命之以赤瑞應以十二月為正則命以白瑞應以十三月為正即命之以黑瑞是以禮說有此言豈道不復法其牙色乎

何言乎王正月注据定公有王無正月疏解注云定公元年春王三月晉人執宋仲幾於京師是有王無正月凡十二公即位皆在正月是以不問有事

無事皆書王正月所以重人君即位之年矣若非即位之年正月無事之時或有二月王或有三月王矣但定公即位在六月正月復無事故書三月王也其正月時不得書王矣**大一統也**注統者始也總繫之辭天王者始受命改制布政施教於天下自公侯至於庶人自山川至於草木昆蟲莫不一一繫於正月故云政教之始**疏**解云所以書正月者王者受命制正月以統天下令萬物無不一一皆奉之以為始故言大一統也注總繫之辭解云凡前代既終後主更起並其正朔之初布象魏於天下自公侯至於庶人自山川至於草木昆蟲莫不繫於正月而得其所故曰總繫之辭○故云政教之始解云亦以傳不言始故足之**公何以不言即位**注据

文公言即位也即位者一國之始政莫大於正始故春秋以元之氣正天之端以天之端正王之政以王之政正諸侯之即位以諸侯之即位正竟内之治諸侯不上奉王之政則不得即位故先言正月而後言即位政不由王出則不得為政故先言王而後言正月也王者不承天以制號令則無法故先言春而後言王天不深正其元則不能成其化故先言元而後言春五者同日竝見相須成體乃天人之大本萬物

之所繫不可不察也音義治直吏反　夫音扶疏注据文公言即位也解云文元年春王正月公即位是也問曰桓公元年春亦書即位傳所以不從始而遠据文公何答曰正以文公正即位之始故也桓公篡而即位非其正故雖即位在文公前猶不据之○即位者一國之始解云亦以傳無始文故言此也○政莫大於正始解云為下作文勢也言凡欲正物之法莫大於正其始時是以春秋作五始令之相正也○乃天至不察也解云元年春者天之本王正月公即位者人之本故曰天人之大本也言萬物之所繫者春秋以之為始令萬物繫之故不可不察其義

成公意也注以不有正月而去即位知其成公意音義而去起呂反下去同

疏注解云下十一年傳云隱何以無正月隱將讓乎桓故不有其正月也然則正月者是公縣象魏出

教令之月令公既有讓意故從二年已後終隱之篇常去正月以見之故曰不有正月也然則今此注云不有正月者謂從二年恒去正月也今元年去即位故知成公意矣今元年言正月者公時實行即位之禮故見之然則公意讓而行即位者厭民臣之心故也舊云以有正月而去即位云無不字言凡書正月為公即位出也以元年有正月即公寔行即位禮而孔子去即位知其成公讓意者非　何成乎公之意注据剌欲救紀而後不能音義剌七賜反後皆同更不音

疏注解云莊三年冬公次于郎傳曰其言次于郎何剌欲救紀而後不能也然則欲救紀是善事公不能救紀是不終善事而春秋書次于郎以剌之今隱公有讓心實是善事但終讓不成為他所殺亦是善心不遂而春秋善之故以為難也　公將平國而反之桓注平治也時

廢桓立隱不平故曰平反還之曷為反之桓注据巳立也桓幼而貴隱長而卑注長者巳冠也禮年二十見正而冠士冠禮曰適子冠於阼以著代也醮於客位加有成也三加彌尊諭其志也冠而字之敬其名也公侯之有冠禮夏之末造也天子之元子猶士也天下無生而貴者音義長丁丈反注及下皆同冠工亂反下同適丁歷反下同醮子笑反疏注禮年至而冠解云若以襄九年左傳言魯襄公年十二而冠也依八代記即少昊亦十二而冠則知天子諸侯幼即位者皆十二而冠矣是以異義古尚書說云武王崩時成王年十三後一年

管蔡作亂周公東辟之王與大夫盡弁以開金縢之
書時成王年十四言弁明知已冠矣是其證也但隱
公冠當惠公之世從士禮故二十成人乃冠是以何
氏即引士冠禮以解之所以必二十冠者異義今禮
戴說云男子陽也成於陰故二十而冠是矣而言見
正者欲道庶子不冠於阼階故也○士冠至成也解
云鄭彼注云每加於阼則醮之於客位所以尊敬之
成其為人也是矣凡此士冠禮及禮記冠義郊特牲
亦有此文鄭注冠義云阼謂主人之北也適子冠於
阼若不醴則醮用酒於客位敬而成之也戶西為客
位庶子冠於房戶外又因醮焉不代父也鄭注昏義
云酌而無酬酢曰醮醮之禮如冠醮與○三加至志
也解云此士冠記文三加者先加緇布冠次加皮弁
次加爵弁也彼記云始冠緇布之冠也大古冠布齊
則緇之鄭注云大古唐虞以上重古始冠冠其齊冠
也諭其志者彼鄭注云彌猶益也冠服後加益尊諭

其志者欲其德之進也是矣注郊特牲云冠益尊則志益大也○冠而字之敬其名也解云亦彼記之文鄭注云名者質所受於父母冠成人益文故敬之是也○公侯至造也解云此亦士冠禮記文彼鄭注云造作也自夏初以上諸侯雖父死子繼年未滿五十者亦服士服行士禮五十乃命也至其衰末上下相亂篡弑所由生故作公侯冠禮以正君臣也引之者見當時公侯有冠之言○天子至貴者解云此亦記文鄭注郊特牲云儲君副王猶云士也明人有賢行著德乃得貴也引之者見隱公冠時年已二十宜從士禮明矣

其為尊卑也微注母俱媵也音義媵以證反又繩證反

國人莫知注國人謂國中凡人莫知者言惠公不早分別也男子年六十閉房無世子則命貴公子將薨亦

如之疏注國人至別也解云古者一娶九女一嫡二媵分為左右尊卑權寵灼然則朝廷之上理應悉知今此傳云國人不知明是國內凡人也雖然事大非小若早分別亦應知悉故注言惠公不早分別是其義也○男子至如之解云男子六十陽道閉藏若仍無世子其正夫人必無有生世子之理故命貴公子以為世子也若未滿六十則無立庶子為世子之法何者立而復黜是乃亂道故也然則言閉房者行房之事閉也知男子六十陽道閉藏者家語云男女不六十者不閒居閒居不禁閉房明矣言將薨亦如之者謂未滿六十者將薨之時亦命貴公子矣隱長又賢注此以上皆道立隱所緣音義上時掌反他皆放此諸大夫扳隱而立之注扳引也諸大夫立隱不起者在春秋前明王者受命不

追治前事孔子曰不教而殺謂之虐不戒視成謂之暴音義振普顏反又必顏反引也舊敷間反疏注諸大至秋前解云公子翬弒隱立桓公仲遂弒赤立宣公皆貶去公子以起見之今此諸大夫廢桓立隱亦是不正何故不作文貶之以見罪正以在春秋前欲明王者受命不追治前事故也〇不戒至之暴解云此堯曰文何氏以不先告戒比視之而責其成功為暴矣隱於是焉而辭立注辭讓也言隱欲讓則未知桓之將必得立也注是時公子非一疏注解云隱公疑桓不知得立以否故知公子非一且如桓立注且如假設之辭則恐諸大夫之不能相幼君也注隱見諸大夫背正而立已

不正恐其不能相之音義相息亮反背步內反下同故凡隱之立為桓立也注凡者凡上所慮二事皆不可故於是已立欲須桓長大而歸之故曰為桓立明其本無受國之心故不書即位所以起其讓也音義為于偽反注同疏注凡者至二事解云已若辭立則未知桓之將得立以否是其一處也假令使桓得立又恐諸大夫不能相幼君是其二處也隱長又賢何以不宜立注據賢繆公與大夫獿且長以得立音義繆音穆獿且俱縛反下子餘反疏注據賢至大夫解云文十二年經書秦伯使遂來聘傳云秦無大夫此何以書賢繆公也何賢乎繆公以為能變也注云感而自變

悔遂霸西戎故因其能聘中國善而與之使有大夫也今此亦善隱能讓何故不與使得立乎故難之○

貜且長以得立解云文十四年晉人納捷菑于邾婁傳曰貴則皆貴矣雖然貜且也長彼以貜且長故傳與邾婁人立之今此隱亦長何故不宜立乎故難之然則傳言長据貜且傳言賢据繆公而何氏先解繆公者以其事在前故

立適以長不以賢立子以貴不以長注適謂適夫人之子尊無與敵故以齒子謂左右媵及姪娣之子位有貴賤又防其同時而生故以貴也禮適夫人無子立右媵右媵無子立左媵左媵無子立嫡姪娣嫡姪娣無子立右媵姪娣右媵姪娣無子立左

媵姪娣質家親親先立娣文家尊尊先立姪嫡子有孫而死質家親親先立弟文家尊尊先立孫其雙生也質家据見立先生文家据本意立後生皆所以防愛爭音義姪娣夫結反下大計反爭爭鬭之爭下同桓何以貴注据俱公子也母貴也注据桓母右媵母貴則子何以貴注据俱言公子子以母貴注以母秩次立也母以子貴注禮妾子立則母得為夫人夫人成風是也疏注夫人成風解云卽文四年冬十有一月壬寅夫人風氏薨五年三月辛亥葬我小君成風是也

三月公及邾婁儀父盟于眛音義邾音誅婁力俱反邾人語聲後曰婁故曰邾婁禮記同左氏穀梁無婁字父音甫本亦作甫人名字放此眛亡結反穀梁同左氏作茂

傳及者何與也注若曰公與邾婁盟也會及暨皆與也注都解經上會及暨也音義暨其器反下皆同曷為或言會或言及或言暨會猶最也注最聚也直自若平時聚會無也深淺意也最之為言聚若今聚民為投最音義曷為如字或于偽反後皆同此疏及者何解云欲言汲汲公仍在喪欲言非汲汲及是欲文故執不知問云曷為或言會者即下六年公會齊侯盟于艾之役是也云或言暨者昭七年春暨齊平定

十年宋公之弟辰暨仲佗石彄出奔陳是也及猶汲汲也暨猶暨暨也及我欲之暨不得已也注我者謂魯也內魯故言我舉及暨者明當隨意善惡而原之欲之者善重惡深不得已者善輕惡淺所以原心定罪疏注我者謂魯也解云此通內外皆然但傳據內言之故言我謂魯也○欲之至惡深解云善重者卽此文公及邾婁儀父盟于眛是也以其汲汲於善事故曰善重也惡深者卽哀十三年公會晉侯及吳子于黃池是也以其汲汲於惡事故曰惡深也○不得至惡淺解云善輕則暨齊平是也惡淺者宋公之弟辰暨仲佗石彄是也儀父者何邾婁之君也注以言公及不諱知為君也疏儀父者何

解云欲言其君經不書爵欲言其臣而不没公故執不知問注以言公及不至君也解云凡春秋上下公與外大夫盟皆諱不言公故莊二十二年秋七月丙申及齊高傒盟于防傳云公則曷為不言公諱與大夫盟也之屬也今此不没公故知是君矣其莊九年公及齊大夫盟于暨之屬不没公者皆傳注分明不煩逆說

何以名注据齊侯以祿父為名疏注据齊至為名解云即桓十四年冬齊侯祿父卒是言齊侯以祿父為名故疑邾婁君亦以儀父為名是以難也

字也注以當褒知為字疏注解云春秋以隱新受命而王儀父慕之故知當褒是以春秋說云褒儀父善趣聖者是也

曷為稱字注据諸侯當稱爵疏注解云六年夏公會齊侯盟于艾之屬是也

褒之也注以宿與微者盟書卒知與

公盟當褒之有土嘉之曰褒無土建國曰封稱字所以為褒之者儀父本在春秋前失爵在名例爾音義褒保刀反疏注以宿至書卒解云所傳聞之世微國之卒本不合書而此年九月及宋人盟于宿宿為地主與在可知以其與內微者盟故至八年得變例書卒見恩矣云有土嘉之曰褒者謂加爵與字即儀父滕侯之屬是也云無土建國曰封者即封邢衛之屬是也曷為褒之注据功不見音義見賢遍反下皆同為其與公盟也注為其始與公盟盟者殺生歃血詛命相誓以盟約束也傳不足言託始者儀父比宿滕薛最在前嫌獨為儀父發始下三

國意不見故顧之音義為其于偽反注為其獨為皆同歃所洽反又音所甲反詛莊慮反約束竝如字一音上於妙反下音戍疏注傳不至顧之解云此傳應言為其始與公盟今不具其文句莒始者若言始與公盟即恐下二國不是始是以顧之不得具其文與公盟者衆矣曷為獨褒乎此注据戎齊侯莒人皆與公盟傳不足託始故復据衆也音義復扶又反下復為同疏注据戎至公盟解云二年秋八月公及戎盟于唐六年夏公會齊侯盟于艾八年秋公及莒人盟于包來是也〇傳不足至衆也解云傳若鄉者足其文句云道為其始與公盟之時義勢即盡矣道理不得復言與公盟者衆矣曷為獨褒乎此但上傳既無始與之文而得褒賞猶自可怪故更據衆難之云託始者言隱公實非受命之王但欲

託之以為始也因其可襃而襃之注春秋王魯記隱公以為始受命王因儀父先與隱公盟可假以見襃賞之法故云爾音義王于況反下而王同一音如字後王魯皆放此此其為可襃奈何漸進也注漸者物事之端先見之辭去惡就善曰進譬若隱公受命而王諸侯有倡始先歸之者當進而封之以率其後不言先者亦為所襃者法明當積漸深知聖德灼然之後乃往不可造次陷於不義音義倡尺亮反造七報反疏注漸者至之辭解云言物事之端者猶言物事之首也言先見之辭者見

讀如見其二子焉之見也若公子陽生闞然之類也云去惡就善曰進者言能去惡就善即是行之進也

○不可至不義解云桓十五年夏邾婁人牟人葛人來朝朝桓惡人而貶稱人夷狄之也者是其造次陷於不義矣

昧者何地期也注會盟戰皆録地其所期處重期也凡書盟者惡之也為其約誓大甚朋黨深背之生患禍重胥命於蒲善近正是也君大夫盟例日惡不信也此月者隱推讓以立邾婁慕義而來相親信故為小信辭也大信者時柯之盟是也魯稱公者臣子心所欲尊號其君父公者五等之爵最尊王者探

臣子心欲尊其君父使得稱公故春秋以臣子書葬者皆稱公于者於也凡以事定地者加于例以地定事者不加于例

音義 處昌慮反惡烏路反下惡不惡其皆同大甚音泰或勑賀反近附近之近柯音歌

疏 昧者何解云春秋之始弟子未解地期之義故執不知問注凡書盟者惡之解云此言與公盟而得褒何言惡者直善其慕新王之義而得褒豈善其盟乎○胥命至是也解云即桓三年夏齊侯衛侯胥命于蒲傳云胥命者何相命也何言乎相命近正也此其為近正奈何古者不盟結言而退是也○君大至信也解云言内君與大夫共他外盟之時其言曰皆是惡其不信也即下二年秋八月庚辰公及戎盟于唐文八年冬十月壬午公子遂會晉趙盾盟于衡雍之屬是也○故為小信辭也解

云邾婁儀父歸于新王而見襃賞不為大信者以下七年秋公伐邾婁是其背信也功不足録但假託以為善故為小信辭也○大信至是也解云即莊十三年冬公會齊侯盟于柯傳曰桓公之信著乎天下自柯之盟始焉是也○故春至稱公解云謂以其臣子之辭書其葬者悉皆稱公即桓十年夏五月葬曹桓公僖四年秋葬許繆公之屬是也若然桓十七年秋八月癸巳葬蔡桓侯不稱公者彼注云稱侯者亦奪臣子辭也有賢弟而不能任用反疾害之而立獻舞國幾并於蠻荊故賢季抑桓稱侯所以起其事是也○凡以至于例解云謂先約其事乃期于某處作盟會者加于例即僖二十八年夏五月盟于踐土之屬是也○以地至于例解云言先在其地乃定盟會之事者不加于例即莊十九年公子結媵陳人之婦于鄄遂及齊侯宋公盟襄三年夏六月公會單子晉侯以下同盟于雞澤陳侯使袁僑如會叔孫豹及諸侯

之大夫及陳袁僑盟之屬是也

夏五月鄭伯克段于鄢音義段徒亂反鄢音偃

傳克之者何注加之者問訓詁并問施于之為疏解云欲言其殺而經書克欲言非殺克者大惡之文故執不知問注解云訓詁者即不言殺而言克是也所以不直言克者何而并言之者非直問其變殺為克并欲問其施于鄢之所為矣而不答于鄢之意者欲下乃解為當國故此處未勞解之弟子以其不答于鄢之意是以下文復云其地何以難之殺之也

殺之則曷為謂之克大鄭伯之惡也注以弗克納大郤缺之善知加克大鄭伯之惡也音義郤去逆反缺起悅反疏

注以弗至之善解云文十四年秋晉人納接菑于邾婁弗克納傳云其言弗克納何大其弗克納也是也曷為大鄭伯之惡注据晉侯殺其世子申生不加克以大之疏注解云在傳五年春母欲立之已殺之如勿與而已矣注如卽不如齊人語也加克者有嫌也段無弟又稱君甚之不明又段當國嫌鄭伯殺之無惡故變殺言克明鄭伯為人君當如傳辭不當自已行誅殺使執政大夫當誅之克者詁為殺亦為能惡其能忍戾母而親殺之禮公族有罪有司讞于公公曰宥之及

三宥不對走出公又使人赦之以不及反命公素服不舉而為之變如其倫之喪無服親哭之音義戾力計反讞魚列反宥音又赦也

疏注明鄭至誅之解云鄭伯為人君之法當如傳辭不與其國而已不宜忍戾其母而親殺之其誅之者自是執政大夫之事○禮公至哭之解云皆出文王世子也其文云公族有罪獄成有司讞于公其死罪則曰其某之罪在大辟其刑罪則曰某之罪在小辟彼注云讞之言白也公曰宥之有司又曰在辟公又曰宥之有司又曰在辟及三宥不對走出致刑于甸人注云對答也先者君每言宥則答之以將更宥之至於三罪定不復答走往刑之為君之恩無已公又使人追之曰雖然必赦之有司對曰無及也注云罪既正不可宥乃欲赦之重刑殺其類也反命于公注云自已刑殺公素服不舉

為之變如其倫之喪無服注云素服於凶事為吉於吉事為凶非喪服也君雖不服臣卿大夫死則皮弁錫衰以居往弔當事則弁絰於上蓋疑衰同姓則緦衰以弔之今無服者不往弔也倫謂親疏之比也素服亦皮弁矣親哭之注云不往弔為位哭之而已君於臣使有司哭之是也段者何鄭伯之弟也注殺母弟故直稱君疏解云欲言世子母弟無世子母弟之文欲言大夫復目鄭伯以殺故執不知問何以不稱弟注據天王殺其弟年夫稱弟疏注解云在襄三十年夏當國也注欲當國為之君故如其意使如國君氏士鄭所以見段之逆其地何注据齊人殺無知不地疏注解云即莊九年春齊人殺無知是也當國也

齊人殺無知何以不地注据俱欲當國也在内也在内雖當國不地也注其不當國而見殺者當以殺大夫書無取於地也其當國者殺於國内禍已絶故亦不地不當國雖在外亦不地也注明當國者在外乃地爾為其將交連鄰國復為内難故録其地明當急誅之不當國雖在外禍輕故不地也月者責臣子不以時討與殺州吁同例不從討賊辭者主惡以失親親故書之音義難乃旦反下此難同吁况于反疏注明當至地爾解云下四年九月衛

人殺州吁于濮及此皆是也○不當至地也解云昭四年秋七月楚子云云伐吳執齊慶封殺之昭八年夏楚人執陳行人于徵師殺之皆是也○月者至同例解云下四年九月衛人殺州吁之下注云討賊例時此月者久之也○不從至書之解云若作討賊辭當稱人以討如齊人殺無知然今不如此者經本主為惡鄭伯失親親而書故目鄭伯而不稱人也

秋七月天王使宰咺來歸惠公仲子之賵音義咺況阮反一音況元反賵芳仲反

傳宰者何官也注以周公加宰知為官也疏解云以其言宰與周公同疑宰為官以其言名又與宰周公異復疑非官故執不知問注解云僖九年夏公會宰周公己

下于獘丘是也咺者何名也注別何之者以有宰周公本嫌宰為官疏解云繫宰是官言名又卑稱故執不知問注解云所以不言宰咺者何而別何之者正以周公加宰為周公身上官故別何之令相遠若然上注云以周公加宰知為官而此注又云本嫌宰為官者言宰周公宰為周公身上官今此言宰咺亦嫌宰為咺之身上官也不謂二注異宰即非咺之身上官而繫宰言之者次士以官錄言其是宰下之士故也曷為以官氏注据石尚疏注解云定十四年秋天王使石尚來歸脤石尚亦是士而不以官錄之故以為難也宰士也注天子上士以名氏通中士以官錄下士略稱人疏注解云天子上士以名氏通者即石尚來歸脤是也云中士以官錄者言以所繫之官錄之即此是也云

下士略稱人者即僖八年春公會王人以下盟于洮是也惠公者何隱之考也注生稱父死稱考入廟稱禰音義禰乃禮反疏解云春秋從隱至哀魯無惠公歸賵言來故執不知問注生稱父解云即下曲禮云生曰父是也廣雅云父者矩也以法度威嚴於子言能與子作規矩故謂之父○死稱考解云即下曲禮曰死曰考是也周書謚法大慮行節曰考爾雅云考成也言有大慮行節之度量堪成以下之法故謂之考鄭注曲禮云考成也言其德之成也義亦通於此○入廟稱禰解云即襄十二年左傳曰同族於禰廟是也舊說云禰字示傍爾言雖可入廟是神示猶自最近于己故曰禰仲子者何桓之母也注以無謚也仲字子姓婦人以姓配字不忘本也因示不適同姓生稱

母死稱妣音義妣必履反疏解云正以上不見仲子卒文而得歸賵故執不知問注以無謚也解云凡春秋之義妾子為君者其母得稱謚即文公九年冬秦人來歸僖公成風之襚是也今桓未為君故其母不得稱謚也是以見其不稱謚即知桓之母也○仲字至同姓解云字者本國所加故稱字見其不忘本國也所以稱姓者示不適同姓矣○生稱至稱妣解云即下曲禮云生曰父曰母死曰考曰妣是也○問曰考與妣是死稱父與母是生稱惠公仲子之卒俱在春秋前何故此傳惠公言隱之考舉死名仲子言桓之母舉生名乎答曰仲子已葬訖之後實合舉死稱但禮家本意母死曰妣者比於父之義也故鄭彼云妣之言媲媲于考也仲子是妾桓未為君其母不得為夫人卑不得比于父故還以母言之

何以不稱夫人注此難生時之稱也据秦人來歸

僖公成風之謚成風稱謚今仲子無謚知生時不稱夫人疏注此難至稱也解云文九年冬秦人來歸僖公成風之襚舉風之謚案經成風生時傳稱夫人何者禮妾賤不得有謚故也今仲子不舉謚不與成風同明生時不得稱夫人可知故傳家遂難之

桓未君也賵者何喪事有賵賵者蓋以馬以乘馬束帛注此道周制也以馬者謂士不備四也禮既夕曰公賵玄纁束帛兩馬是也乘馬者謂大夫以上備四也禮大夫以上至天子皆乘四馬所以通四方也天子馬曰龍高七尺以上諸侯曰馬高六尺以上卿大

夫士曰駒高五尺以上束帛謂玄三纁二玄三法天纁二法地因取足以共事音義乘繩證反注乘馬同纁許云反共音恭

疏賵者何解云初入春秋弟子未曉賵義故執不知問注此道周制也解云知者正以上云以馬與士既夕禮同下言乘馬與士異明知周之禮大夫以上皆有四馬矣○以馬至四也解云以下言乘馬明上文直言以馬者士禮兩馬可知故即引禮為證矣○禮大夫至方也解云案異義古毛詩說云天子至大夫同駕四皆有四方之事士駕二也詩云四騵彭彭武王所乘龍旂承祀六轡耳耳魯僖所乘四牡騑騑周道倭遲大夫所乘書傳云士乘飾車兩馬庶人單馬木車是也○問曰若然異義公羊說引易經云時乘六龍以馭天下也知天子駕六與此異何荅曰彼謹案亦從公羊說即引王度記云天子駕六龍諸侯

與卿駕四大夫駕三以合之鄭駮云易經時乘六龍者謂陰陽六爻上下耳豈故為禮制王度記云今天子駕六者自是漢法與古異大夫駕三者於經無以言之者是也然則彼公羊說者自是章句家意不與何氏合何氏此處不依漢禮者蓋時有損益也○天子至以上解云月令天子駕倉龍是其高七尺者漢制也其六尺五尺亦然○諸侯曰至以上解云魯頌曰魯侯戾止其馬蹻蹻是也○卿大夫至以上解云詩云皎皎白駒食我場苗是也○束帛至纁二解云雜記上云魯人之贈三玄二纁是也○玄三至共事解云天數不但三地數不但二而取三二者因取足以共事故也

車馬曰賵貨財曰賻衣被曰襚注此者春秋制也賵猶覆也賻猶助也皆助生送死之禮襚猶遺也遺是助死之禮知生者

賵賻知死者贈襚音義賻音附襚音遂遺唯季反疏注此者春秋制也解云上陳周制訖下乃言賵賻襚此三者是春秋之內事故云此者春秋制也○知生至贈襚○問曰案既夕禮云知死者贈知生者賻鄭注云各主於所知以此言之賵專施于生者何荅曰賻專施于生襚專施于死賵實生死兩施故何氏注知生知死皆言賵矣而既夕禮專言知生者對贈言之故也○問曰何知賵生死兩施乎荅曰案既夕禮云兄弟賵奠可也注云兄弟有服親者可且賵且奠許其厚也賵奠於生死兩施又云所知則賵而不奠鄭注云所知通問相知也降於兄弟奠施於死者為多故不奠以此言之明賵與奠皆生死兩施也言奠於死者為多故知賵生死等矣桓未君則諸侯曷為來賵之注据非禮疏注解云桓公未為君則其母猶妾故諸侯賵之為非禮隱為

桓立故以桓母之喪告于諸侯注經言王者賵赴告王者可知故傳但言諸侯音義為于偽反下注為并年末注同告古毒反一音古報反疏注故傳但言諸侯解云諸侯之賵及事則在春秋之前故不書矣然則諸侯有相賵之道隱以桓母成為夫人告天子諸侯天子猶來何況諸侯乎故傳舉以言焉然則何言爾成公意也注尊貴桓母以赴告天子諸侯彰桓當立得事之宜故善而書仲子所以起其意成其賢其言來何注据歸含且賵不言來音義含本又作唅戶暗反下同疏注解云文五年春王使榮叔歸含且賵是不及事也注比於去來為不及事

時以葬事畢無所復施故云爾去來所以為及事者若已在於內者

疏注解云公羊之例若其奔喪會葬不問來之早晚及事不及事皆言來矣故文元年春天王使叔服來會葬夏四月葬我君僖公者是其及事言來也文五年三月葬我小君成風下乃言王使召伯來會葬注云去天者不及事是不及事亦言來矣故元年傳云其言來會葬何會葬禮也注云但解會葬者明言來者常文不為早晚施也定十五年夏邾婁子來奔喪傳云其言來奔喪何奔喪非禮也彼注云但解奔喪者明言來者常文不為早晚施也以此言之則知奔喪會葬之例不問早晚悉言來矣若其含賵襚及事則不言來不及事則言來是以惠公仲子之葬悉在春秋前至此乃來歸賵傳曰其言來何不及事也又注云比於去來為不及事時以葬事畢無所復施故云爾去來所以為

及事者若已在於内者是也若含不及事亦須言來也故文四年冬十有一月壬寅夫人風氏薨五年春王使榮叔歸含且賵彼注云不從含晚言來者本不當含也以此言之明諸侯含晚須言來矣何者諸侯鄰國禮容有含故也若其襚也文九年秦人來歸僖公成風之襚亦是不及事言來也何氏不注者以其可知省文故也所以如此作例者以奔喪會葬所以通哀序志必有所費容其事故稽留不必苟責其及時也其含賵襚之等皆是死者所須若其來晚則無及於事故須作文見其早晚矣

其言惠公仲子何注据歸含且賵不言主名兼之兼之非禮也

注禮不賵妾既善而賵之當各使一使所以異尊卑也言之賵者起兩賵也音義一使所吏反

疏注言之至賵也解云以此

言之則文九年秦人來歸僖公成風之禭言之禭者亦起兩禭矣何以不言及仲子注据及者別公夫人尊卑文也仲子即卑稱也音義別彼列反疏注据及至文也解云即僖十一年夏公及夫人姜氏會齊侯于陽穀是也仲子微也注比夫人微故不得並及公也月者為內恩錄之也諸侯不月比於王者輕會葬皆同例言天王者時吳楚上僭稱王王者不能正而上自繫於天也春秋不正者因以廣是非稱使者王尊敬諸侯之意也王者据土與諸侯分職俱南面而治有不純臣之義故

異姓謂之伯舅叔舅同姓謂之伯父叔父言歸者與使有之辭也天地所生非一家之有有無當相通所傳聞之世外小惡不書書者來接內也春秋王魯以魯為天下化首明親來被王化漸漬禮義者在可備責之域故從內小惡舉也主書者不及事也音義僭子念反治直吏反下皆同傳直專反下文所傳并注同被皮寄反疏注月者為內恩錄解云此文及文五年春王正月王使榮叔歸含且賵皆是內恩錄之也○諸侯至者輕解云即文九年冬秦人來歸僖公成風之襚是也○會葬皆同例解云若王使人來則書月為內恩錄之若諸侯使人來即不月以為比王者

為輕故文五年春三月王使召伯來會葬文元年二月天王使叔服來會葬皆是也其諸侯使人來會葬不月者春秋之內偶爾無之其襄三十一年冬十月滕子來會葬定十五年九月滕子來會葬皆書月者彼是諸侯身來會葬非使人仍自非妨也以此義勢言之則鄉解王與諸侯者皆是使人非身自來也而舊云襄三十一年月者為下癸酉葬襄公出之會葬不蒙月定十五年月者為下葬定公出之會葬亦不蒙上月者非也○春秋至是非解云若正之當直言王今不正之而亦言天者所以廣見是非故也何者若單言王是其正稱今兼亦言天見其非正矣○稱使至意也解云成二年傳云君不行使乎大夫由尊卑不敵故也今天子與諸侯亦尊卑不敵所以言使者天子見諸侯與已分職俱南面而治有不純臣之義故尊敬之而使歸賵故曰尊敬諸侯之意也○有不至之義解云喪服斬衰章云臣為君諸侯為天子

既言臣為君而別言諸侯為天子明其與純臣者異其異者即不居殯宮是○故異至叔父解云下曲禮及覲禮記文○言歸者至之辭也解云春秋大例先是己物乃言歸即歸讙及闡之屬是也今此賵之車馬先非魯物而言歸者與魯有之辭○所傳至内也解云春秋之義所傳聞之世外小惡皆不書今此緩賵是外之小惡當所傳聞之世未合書見而書之者由接内故也

九月及宋人盟于宿音義宿音夙國名

傳孰及之内之微者也注内者謂魯也微者謂士也不名者略微也大者正小者治近者說遠者來是以春秋上刺王公下譏卿大夫而逮士庶人宋稱人亦

微者也魯不稱人者自内之辭也宿不出主名者主國主名與可知故省文明宿當自首其榮辱也微者盟例時不能專正故責略之此月者隱公賢君雖使微者有可采取故録也

音義 說音悅逮音代又大計反省所景反後省文皆同

疏 注微者謂士也解云正以公羊之例大夫悉見名氏與卿同今此不見名氏故知士也○明宿至辱也解云理是則主人先榮理非則主人先辱故曰首其榮辱也○微者至故録也解云春秋之例若尊者之盟則大信時小信月不信日見其責也若其微者不問信與不信皆書時悉作信文以略之即僖十九年冬會陳人蔡人楚人鄭人盟于齊之屬是今此書月者義如注釋

冬十有二月祭伯來音義祭側界反五年注放此

傳祭伯者何天子之大夫也注以無所繫言來也疏祭伯者何解云欲言王臣不言王使欲言諸侯復不言朝欲言失地之君復不言奔故執不知問注解云外諸侯臣來聘宜繫國稱使即文四年秋衛侯使甯俞來聘之屬是也若直來亦有所繫如閔元年冬齊仲孫來之屬是也外諸侯之臣來奔當繫國言來奔即文十四年秋宋子哀來奔襄二十八年冬齊慶封來奔之屬是也今無所繫直言來故知宜是天子之大夫也何以不稱使注據凡伯稱使疏注解云即下七年天王使凡伯來聘是也奔也注奔者走也以不稱使而無事知其奔疏注解云下三年武氏子來求賻文九年毛伯來求金

是無使文而有事也上文秋七月天王使宰咺文元年天王使叔服之徒皆是有使有事也今此無使復無事故知其正是奔也奔則曷為不言奔注據齊慶封來言奔

疏注解云在襄二十八年冬王者無外言奔則有外之辭也注言奔則與外大夫來奔同文故去奔明王者以天下為家無絕義主書者以罪舉內外皆書者重乖離之禍也當春秋時廢選舉之務置不肖於位輙退絕之以生過失至於君臣忿爭出奔國家之所以昏亂社稷之所以危亡故皆錄之錄所奔者為受義者明當受

賢者不當受惡人也祭者采邑也伯者字也天子上大夫字尊尊之義也月者為下卒也當案下例當蒙上月日不也奔例時一月二事月當在上十言有二者起下復有二非十中之二音義選息變反肖音笑采七代反

疏注故去至絕義○問曰若王者以天下為家無絕義故不言奔何故襄三十年夏王子瑕奔晉昭二十六年冬尹氏召伯毛伯以王子朝奔楚成十二年春周公出奔晉皆言奔乎荅曰春秋進退無義若來奔魯者見王者以天下為家無絕義故不言奔矣若奔別國即見春秋黜周與外諸侯同例故言奔矣既以魯為王而不專黜周者若專黜周則非遜順之義故也○主書者以罪舉解云一則罪祭伯之去主一則罪

魯受叛人故曰以罪舉○內外皆書者重乖離之禍也解云內書者閔二年秋公子慶父出奔莒是也又在外奔書者昭二十年冬十月宋華亥向寗華定出奔陳之屬是也○當春至於位解云王制云凡官民材必先論之論辯然後使之任事然後爵之位定然後祿之爵人於朝與士共之是擇人之法也當春秋之時不問賢與不肖悉皆世位故言此○輒退至過失解云君若退絕其臣不聽世祿以生過失矣○至於至出奔解云由不肖者在位故有忿爭出奔之事矣○伯者字也解云知伯非爵者正見桓八年經云冬祭公來遂逆王后于紀公是其爵明伯是其字矣○當案至不也解云一月有數事重者皆蒙月也若上事輕下事重輕者不蒙月重者自蒙月若上事重下事輕則亦重者蒙月輕者不蒙月故言當案下例當蒙上月矣日不者謂一日有數事即不得上下相蒙故桓十二年冬十一月丙戌公會鄭伯盟于武父

丙戌衛侯晉卒彼下注云不蒙上日者春秋獨晉書立記卒耳當蒙上日與不嫌異於篡例故復出日明同是也○奔例時問曰襄三十年夏五月王子瑕奔晉昭二十六年冬十月尹氏召伯毛伯以王子朝奔楚悉書月何言例時乎荅曰案襄三十年五月甲午宋災伯姬卒天王殺其弟年夫王子瑕奔晉昭二十六年冬十月天王入于成周尹氏召伯毛伯以王子朝奔楚以此言之則似月為上事其二處出奔仍不蒙月是以襄三十年五月甲午之下注云外災例時此日者為伯姬卒日昭二十六年冬十月之下注云月者為天下喜錄王者反正位是其月為上事之明文不妨出奔仍自時也故此乃注云月者為下卒奔例時也舊云春秋王魯是以王臣來奔魯者悉與外諸侯之臣來奔同書時故與襄二十八年冬齊慶封來奔同書時矣若王臣奔他國者悉皆書月見別于諸侯之臣矣是以王子瑕毛召之徒悉皆書月○問

曰若然成十二年春周公出奔晉亦是出奔何故不月荅曰王臣之例實不言出亦不書時但周公自其私出奔故自從小國例言出書時矣凡諸侯出奔大國例月小國時

公子益師卒

傳何以不日注据臧孫辰書日音義日人實反此傳皆以日月為例後放此疏注据臧孫辰書日解云即文十年春王三月辛卯臧孫辰卒是也○問曰下五年冬十二月辛巳公子彄卒亦書日所以不據之而遠據文十年之篇何荅曰下五年何氏云日者隱公賢君宜有恩禮於大夫益師始見法無駭有罪俠又未命也故獨得於此日以義言之正由同在所傳聞之世非常書日之限故不據之所聞之世大夫日卒者非一正據辰者以其是所聞之始故也遠也注孔

子所不見所見異辭所聞異辭所傳聞異辭注所見者謂昭定哀已與父時事也所聞者謂文宣成襄王父時事也所傳聞者謂隱桓莊閔僖高祖曽祖時事也異辭者見恩有厚薄義有深淺時恩衰義缺将以理人倫序人類因制治亂之法故於所見之世恩已與父之臣尤深大夫卒有罪無罪皆日録之丙申季孫隱如卒是也於所聞之世王父之臣恩少殺大夫卒無罪者日録有罪者不日畧之叔孫得臣卒是也

於所傳聞之世高祖曾祖之臣恩淺大夫卒有罪無罪皆不日略之也公子益師無駭卒是也於所傳聞之世見治起於衰亂之中用心尚麤觕故內其國而外諸夏先詳內而後治外錄大略小內小惡書外小惡不書大國有大夫小國略稱人內離會書外離會不書是也於所聞之世見治升平內諸夏而外夷狄書外離會小國有大夫宣十一年秋晉侯會狄於攢函襄二十三年邾婁鼻我來奔是也至所見之世著

治大平夷狄進至於爵天下逺近小大若一用心尤深而詳故崇仁義譏二名晉魏曼多仲孫何忌是也所以三世者禮為父母三年為祖父母期為曽祖父母齊衰三月立愛自親始故春秋据哀録隱上治祖禰所以二百四十二年者取法十二公天數備足著治法式又因周道始壞絶於惠隱之際主所以卒大夫者明君當隱痛之也君敬臣則臣自重君愛臣則臣自盡公子者氏也益師者名也諸侯之子稱公子

公子之子稱公孫音義見恩賢遍反下見治皆同殺所介反麤才古反又七奴反

說文大也夏戶雅反凡諸夏皆放此攢函才官反下音咸大平音泰期音基齊衰音咨本亦作齋下七雷反盡津忍反

疏注所見至事也解云孔子親仕之定哀故以定哀為己時定哀既當於己明知昭公為父時事知昭定哀為所見文宣成襄為所聞隱桓莊閔僖為所傳聞者春秋緯文也○時恩衰義缺解云當時子弑父父殺子為恩衰臣弑君君殺臣為義缺故喪服四制云為父斬衰三年以恩制為君斬衰三年以義制是也○將以至之法解云孔子見時如此遂制春秋理人倫者斷理君臣之倫次令得所也序人類者類謂父子序父子之恩使之厚也因以制治亂之軌式矣○故於至卒是也解云隱如逐君而書日即定五年丙申季孫隱如卒是也若非罪書日卽昭二十五年冬十月戊辰叔孫舍卒二十九年四

月庚子叔倪卒是也而此注不言之者從省文也○於所至日錄解云無罪書日者即襄五年冬十有二月辛未季孫行父卒襄十九年八月丙辰仲孫蔑卒是無罪而書日者錄之故也若然文十四年九月甲申公孫敖卒于齊敖實有罪而書日者彼注云已絶卒之者為後齊脅魯歸其喪有恥故為內諱使若尚為大夫是也○有罪至是也解云宣五年九月叔孫得臣卒何氏云不日者知公子遂欲弒君為人臣知賊而不言明當誅是有罪而不日者略之故也○於所見至卒是也解云公子益師無罪而不日即此是也無駭有罪而不日即下八年冬十有二月無駭卒是也若然莊三十二年秋七月癸巳公子牙卒僖十六年三月壬申公子季友卒秋七月甲子公孫慈卒並是所傳聞之世而得書日牙卒之下何氏云莊不卒大夫而卒牙者本以當國將弒君書日者錄季子之過惡也其季友之下何氏云日者僖公賢君宜有

恩禮於大夫故皆日也其公孫慈之下何氏云一年喪骨肉三人故日痛之是也○錄大略小解云謂錄大國卒葬小國卒葬不錄是也○內離至是也解云內離會者即下二年春公會戎于潛桓元年春公會鄭伯于垂是也外離會不書者桓五年齊侯鄭伯如紀傳云外相如不書此何以書離不言會也何氏云時紀不與會故略言如也○於所至升平解云升進也稍稍上進而至於大平矣○宣十至攢函解云即此一經而當是二義也○襄二至是也解云若然莊二十四年冬曹羈出奔陳莊二十七年冬莒慶來逆叔姬皆非所聞之世而小國得有大夫書名者曹羈之下傳云曹無大夫此何以書賢也莒慶之下傳云莒無大夫此何以書譏何譏爾大夫越境逆女非禮也然則一譏一賢故變例書之爾○至所至大平解云當爾之時實非大平但春秋之義若治之大平於昭定哀也猶如文宣成襄之世實非升平但春秋之

義而見治之升平然○夷狄至於爵解云卽哀四年夏晉人執戎蠻子赤歸于楚十三年夏公會晉侯及吳子于黄池是也○晉魏曼多仲孫何忌是也解云哀十三年晉魏多帥師侵衛傳云此晉魏曼多也曷為謂之晉魏多譏二名二名非禮也定六年仲孫忌圍運傳云此仲孫何忌也曷為謂之仲孫忌譏二名二名非禮也何氏云春秋定哀之間文致大平欲見王者治定無所復為譏唯有名故譏之此春秋之制也○所以至三年解云毋雖不斬衰哀痛與斬同故連言之○為曾祖至三月解云不言高祖父母者文不備○立愛自親始解云卽祭義云子曰立愛自親始教人睦也立敬自長始教人順也鄭注云親長父兄也睦厚也是○故春至祖禰解云卽大傳云上治祖禰尊尊也下治子孫親親也旁治昆弟合族以食序之昭穆别之以禮義人道竭矣鄭注云治猶正也竭盡也○取法至法式解云考諸舊本皆作式字言

取十二公者法象天數欲著治民之法式也若作戒字言著治亂之法著治國之戒矣○諸侯至公孫解云世喪服傳也

春秋公羊傳注疏卷一

春秋公羊傳卷一考證

元年春王正月傳君之始年也注變一為元元者氣也無形以起有形以分造起天地天地之始也故上無所繫而使春繫之也○臣召南按董仲舒曰春秋謂一元之義一者萬物之所從始也元者辭之所謂大也謂一為元者視大始而欲正本也按董子解經明白純粹如此何有於有形無形上無所繫云云如何氏所説乎劉敞春秋權衡糾何氏之謬曰元年者人

君也非太極也以一為元氣何當於義其過在必欲
成五始之說而不究元年之本情也上無所繫文勢
當然耳此論最當商書惟元祀十有二月亦豈上有
所繫乎公羊家說經過於深僻遂至迂遠皆此類也
又注惟王者然後改元立號春秋託新王受命於魯
故因以録即位○劉敞曰君之始年謂之元年歲之
初月謂之正月非有天子諸侯之辨也又云託新王
受命于魯周命未改何新之託厚誣聖人不亦甚乎

臣召南按天子稱元年於天下諸侯稱元年於其國春秋本是魯史自書魯君之年若晉乘楚檮杌自書晉君楚君之年史記十二諸侯年表起自共和齊晉秦楚諸國各記年分此可為古諸侯得紀元於其國之明証也若如何氏說則周本王也孔子黜之魯本侯也孔子王之是春秋為傷敗名教顛倒是非之尤何氏說經妄誕如此

傳王者孰謂謂文王也○劉敞曰王在春正之間明天

子受命于矢諸侯受命于天子不但指文王也公羊又謂黜周王魯若即指文王非黜周也公羊又謂王道三統若即指文王非三統也此其自相背也臣召南按春秋所書之王即當時之王耳公羊指定文王說甚迂曲史記以虞芮質成之歲為文王受命蓋本於公羊家說也

傳大一統也○董仲舒曰春秋大一統者天地之常經古今之通誼也

公及邾婁儀父盟于眛傳因其可褒而褒之注春秋王魯因儀父先與隱公盟可假以見褒賞之法○臣召南按傳言褒之不過以其結好鄰國贊美之云爾魯實可為新王乎儀父以盟新王得褒滕薛以朝新王得褒則戎之會潛知慕聲教尤可嘉尚當進爵為公侯矣桓公公子翬之不道暗奸天位尤可貶絶當直斥為庶人矣欺天欺人以伸其黜周王魯之邪說此則非公羊之過何休之過也臣宗萬按顧炎武曰邾

儀父之稱字者附庸之君無爵可稱若直書其名又非所以待鄰國之君也故字之畀於子男而進於變夷之國與蕭叔朝公同一例也据此則邾君稱字自是史家常例褒之之說已非春秋本意况於王魯之誣乎

秋七月天王使宰咺來歸惠公仲子之賵傳仲子者何桓之母也○臣宗萬按惠公仲子穀梁以為惠公之母孝公之妾注引儀禮傳文謂妾不得體君故以子

為氏以文公九年冬秦人來歸僖公成風之禭例之

穀梁之説未為無據至左氏以為豫凶事則非情理

之所宜有也

傳仲子微也注言天王者時吴楚上僭稱王王者不能

正而上自繫於天也○劉敞曰非也周雖微豈自嫌

于吴楚哉且理必無自稱天王之義此乃諸侯尊天

子之號耳不如何休言也

祭伯來傳何以不稱使奔也○臣呂南按祭伯來穀梁

以為來朝公羊以為來奔劉向曰魯隱之始即位也周大夫祭伯乖離不和出奔于魯而春秋為諱不言來奔傷其禍殃自此始也

公子益師卒傳何以不日遠也○臣宗楷按程子云或日或不日因舊史也其說不刋即穀梁以日卒為正不日為惡亦臆見公羊遠近之說實不可通五年公子彄之卒經書辛巳可謂非遠乎

傳所見異辭注所見者謂昭定哀已與父時事也○李

廌春秋會通曰傳分三世大意本自可通但何注引証皆鑿顧炎武日知錄曰孔子生於昭定哀之世文宣成襄則所聞也隱桓莊閔僖則所傳聞也國史所載策書之文或有不備孔子得據其所見以補之至於所聞則遠矣所傳聞則又遠矣雖得之於聞必將參互以求其信信則書之疑則闕之此其所以為異辭也公子益師之卒魯史不書其日遠而無所考矣以此釋經豈不甚易而實是乎何休之說甚難而實

非矣竊疑所見異辭三語必有所本而齊魯諸儒述之然其義有三闕文一也諱惡二也言遜三也從前之一說則略於遠而詳於近從後之一說則晦於近而章於遠讀春秋者可以得之矣 臣名南 按傳三句不過言時有遠近書冊不備不能詳盡耳何休因此遂彊爲分配高曾王父父及已身既不可通又妄分治亂升平太平名目尤不可解也

又注用心尚麤觕音義麤才古反又七奴反說文大

也○臣宗萬按麤觕二字音義皆畧同粗字觕兼平上二聲麤則但有平聲從無上聲讀者若麤觕二字連用則上字讀平聲下字讀上聲漢書藝文志庶得麤觕師古曰觕音才戶反是也今音義於麤字音平上二聲而觕字闕如疑有脫誤又說文麤行超遠也玉篇乃作大字觧此引說文亦誤

又疏此何以書譏○各本譏字下俱脫何譏二字今以傳文添補

春秋公羊傳卷一考證